

«МУСУЛЬМАНСКАЯ УММА В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

Нурмаметов Руслан Рафикович,
*аспирант кафедры социологии и управления,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
ассистент кафедры теологии УрГГУ,
председатель МРОМ «Просвещение»*
Костина Наталья Борисовна
*д.соц.наук, профессор, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы,
г. Екатеринбург*

MUSLIM UMMAH IN SOCIAL REALITY OF CONTEMPORARY RUSSIA

Nurmukhamtnov Ruslan Rafficovich,
*aspirant of Russian academy of national economy
and state service, Ekaterinburg*
Kostina Natalya Borisovna,
*doctor, professor of Russian academy of national economy
and state service, Ekaterinburg*

АННОТАЦИЯ

В статье определяются подходы к социологическому анализу мусульманской общины в России, требующие внимания социологии религиозного мировоззрения, институциональной социологии, социологии элиты.

ABSTRACT

The article identifies the approaches to sociological analysis of the Muslim community in Russia, requiring the attention of the sociology of religion, institutional sociology and sociology of elite.

Ключевые слова: Умма, Вебер, мусульманская Россия.

Keywords: Ummah, Weber, Islamic Russia.

Отношение социологов к вопросам религии до периода 21 века, как триумф человеческого разума. Период развития 21 века, как исламской религии направленной цивилизаций, политических партий, материальной и духовной культур. Усиление ислама в Европе.

Социальное положение Российских мусульман периода 20-21 в. Объединени уммы ради Отечества. Роль мусульман в укреплении Госадарства 1 и 2 мировых войн.

Возрождение религиозных организаций после распада СССР, создание организаций, учебных центров, способствующих развитию уммы в соответствии Российской действительности, способствовав укреплению стабильности Российского Государства

1. Отношение социологов к религии до современного периода 21 в.

Если упадок религии представлялся в XIX и XX в. многим как триумф человеческого разума, результат просвещающего и освобождающего действия современной науки, то М. Вебер видел в нем симптом духовного заболевания общества, вызванного гипертрофированной до чудовищных размеров "рациональностью": технологии и бюрократия подчиняют себе мир, колоссально сужая человеческий опыт. В сознании человека угасают величайшие страсти — поэтическая сила воображения, любовь к прекрасному, героические чувства, религиозный опыт — они уступают место прагматическому расчету, заботе о комфорте, банальной тяге к "полезности". Для понимания веберовской концепции роли религии в развитии общества нужно иметь, в виду послыки, из которых он исходил и которыми руководствовал м в своих исследованиях. М. Вебер считал, что все общественные институты, структуры, формы поведения регулируются смыслом, которыми их наделяют люди. В своих социальных действиях люди следуют тем или иным общественным образцам поведения ("идеальным типам"). Если поведение ориентировано на определенный смысл, то это означает что "смыслы", ценностные ориентации регулируют социальный действия людей, определяют то, что М. Вебер

называл "рационализацией различных видов деятельности. Если это так, то это означает, что решающие факторы социальной деятельности и развития общества коренятся в ценностях, нормах, в культуре.

2. Исламская религия в период современности.

Ислам встретил XXI в. как одно из направлений человеческой цивилизации, как система воззрений и политической практики, материальной и духовной культуры. Сегодня ислам представляет собой одну из наиболее влиятельных мировых религий, занимая по количеству последователей второе место после христианства. Общая численность мусульман в мире давно уже превысила 1 млрд. Зона распространения ислама охватывает все обжитые континенты — его общины существуют более чем в 120 государствах. И хотя "исламский бум", по всей вероятности, завершился, тенденция к повышению роли религии в общественно-политической жизни стран зоны распространения ислама и в международных отношениях в последние годы сохранилась. Это связано как со спецификой социально-экономического и политического развития восточных сообществ, так и особенностями самого вероучения. Согласно концепциям некоторых европейских и американских ученых, причины усиления роли ислама в экономической, политической, духовной жизни восточных народов следующие:

1. Молодость ислама. Мусульманская религия возникла значительно, но позже других религиозных систем и в отличие от них не исчерпала своих возможностей. Ислам находится в расцвете сил, играя активную роль в современном мире.

2. Жизненность и гибкость мусульманской религии.

Жизнеспособность ислама, по мнению некоторых западных специалистов, проявляется в том, что он выстоял, не сдал своих позиций, несмотря на длительный период колонизации восточных стран. Его гибкость объясняется также отсутствием централизованной организации духовенства, мешающей оперативному и своевременному решению назревших проблем.

3. Тотальность ислама. Под тотальностью ислама западные ученые понимают широкий охват исламской религией всех сфер жизнедеятельности

верующих. Это не только вера, но и экономическое социальное устройство, и управление, и семья, и быт. Шариат определяет, как правовые, так и нравственные отношения. Все это в совокупности приводит к тому, что ислам является образом жизни, всецело определяющим мировоззрение и поведение людей.

4. Простота и доступность ислама. Простота этой религии проявляется в ее догматах и культе, которые менее сложны, чем в других религиях. Доступность мусульманской религии исследователи объясняют тем, что ислам максимально учитывает местные условия, не запятнан колониальной политикой и т. д. По мнению многих исследователей, в силу этих причин ислам широко распространился в последнее время в Африке и других местах.

5. Фанатизм и воинственный характер ислама, его стремление к мировому господству. Именно этими свойствами мусульманской религии западные авторы пытаются объяснить борьбу восточных народов против колониализма за свое национальное освобождение.

6. Идея "завершения пророчества". В трактовке мусульманских теологов эта идея означает, что пророк Мухаммед был последним посланником Бога на земле и принес человечеству окончательную истину. Это свидетельствует об исключительности мусульман как избранного народа и особом положении ислама в сравнении с другими религиями.

7. Аутентичность ислама личности мусульманина. По мнению западных исламоведов, аутентичность — это полное выражение мусульманской религии в личности верующего. Мусульмане всех стран одинаковы. Люди, сформированные исламом, составляют единую общность — "умму".

(араб. сообщество мусульман, мусульманская община в целом. Значение этого термина складывалось постепенно. В Коране им обозначались людские сообщества, составлявшие в своей совокупности мир людей. Отдельное сообщество было объединено общей религией, Писанием (или отсутствием Писания). История человечества в Коране — это последовательная смена одной религиозной общины

(уммы) другой, все они составляли в прошлом единую умму людей, объединенных общей религией (умма Ибрахима). В мединских сурах термин "умма" стал обозначать главным образом созданную Мухаммедом мединскую общину, состоявшую из мусульман и иудеев. Основой ее социальной организации были отношения зависимости/покровительства при общем "покровительстве" Аллаха. Покровителем членов уммы являлся и сам Мухаммед как Посланник Аллаха и передатчик Его воли. К концу жизни Мухаммеда в умму было включено практически все население Аравии. После смерти Пророка и прекращения "непосредственного вмешательства" Аллаха в жизнь общины умма стала земным носителем верховного суверенитета. Строго говоря, умма в современном значении этого термина обозначает всю совокупность мусульман. (В арабском языке произошла своеобразная "секуляризация" данного термина, которым обозначается не только религиозная общность, но и, например, "арабская нация")

Поэтому мусульмане независимо от страны, в которой проживают, тянутся друг к другу как братья по вере.

Резкое возрастание политической роли ислама, усиление международного влияния псевдоисламских движений, тем не менее, не принесли спокойствия в политическую жизнь арабских государств. В последние годы возрастает напряженность как в отношениях между мусульманскими и так называемыми «исламскими» общинами, которые не соответствуют исламскому вероубеждению, а напротив, только противоречат (ИГИЛ).

Ислам и мусульманская культура — часть общечеловеческой цивилизации, весомый элемент духовного потенциала миллионов людей.

3. Российская умма 19-21 век, как социальная общность.

Умма объединяется ради Отечества

Российские мусульмане всегда проявляли свою активность в дни, важные для своей Родины. Так было в дни Смуты, когда некоторые западные соседи уже готовы были похоронить государство Российское. В годы Петровской борьбы за Балтику и Каспий мусульмане были в первых рядах защитников и строителей Санкт-Петербурга, затем заготавливали лес для флота на Каспии и защищали тылы российской эскадры с

суши. В годы войн с Наполеоном мусульманская конница дошла до Парижа. В дни революций начала прошлого века Всероссийские мусульманские съезды принимали резолюции за создание правового государства, против сепаратизма и анархии. В XX веке члены уммы воевали на фронтах I и II Мировой войн, причем во время Великой Отечественной войны муфтий Центрального Духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Габдур-рахман Расули объявил джихад фашистской Германии. В дни распада Империи в 1918 году только Азербайджан ненадолго вышел из состава единого государства, но вскоре вошел в новую федерацию — СССР. В 1991 году большинство избирателей в мусульманских республиках голосовали за сохранение обновленного СССР. В 1990-е годы, когда многие новые независимые государства на глазах погружались в атмосферу кровавого хаоса и распадались на части, мусульманские республики России (кроме Чечни) вели сложные переговоры о судьбах новой Российской Федерации. Президент Борис Ельцин в своем последнем обширном интервью вспоминал, как велика тогда была роль Татарстана и лично президента Минтимера Шаймиева в сохранении единства и мира в России. В 1999 году мусульмане Дагестана уже с оружием в руках отстаивали российское единство и территориальную целостность.

Сегодня в условиях мира, воцарившегося в России, мы пожинаем плоды этой многовековой борьбы за единую и сильную государственность. В 2011 году мы отмечали 450-летие вхождения в Россию земель Башкирии и Кабарды. Присоединение земель Приуралья и Западного Кавказа — как ранее Среднего и Нижнего Поволжья — открыло для России новые горизонты, сформировало ее границы в Европейской части. В этой связи хочется вспомнить слова президента В. В. Путина, сказанные им в дни тысячелетия Казани на саммите государств СНГ: «Строя прочные и долговременные отношения с Казанским ханством, русские правители начали вполне осознанно формировать Россию как интегрированную евразийскую державу.

В действительности, в Поволжье, больше чем где-либо видна роль России как моста, связующего две великие цивилизации — европейскую и азиатскую. Здесь особенно понятны все сложности и все приобретения многовекового диалога и синтеза двух богатейших культур.

Без преувеличения, принцип терпимости — и национальной, и религиозной — стал центральным в формировании российской государственности. А в середине XVI века вхождение народов Среднего и Нижнего Поволжья в состав Московии превратило ее в крупнейшую и влиятельную мировую державу».

В новом столетии Россия возрождает свой статус мировой державы, поэтому ей столь важно развитие мусульманских регионов Поволжья, Приуралья и Кавказа. Не случайно, что Татарстан и Башкортостан с их мусульманским большинством населения являются крупнейшими российскими регионами по большинству показателей.

Российская Умма на международной арене

Российская внутренняя политика в отношении мусульман всегда велась с прицелом на внешний для мусульман мир. Так было при царях и императорах, так и в советской России. Иногда — как в эпоху Ивана III, или от Екатерины II до Александра II, или в годы НЭП — грамотная политика в отношении российских мусульман приносила неплохие дивиденды, создавая возможности для дипломатического и экономического продвижения России в независимые мусульманские государства.

Сегодня, как и 200 лет назад, таким ключевым направлением является Средняя Азия в лице прежде всего ее центрального государства — Узбекистана. Уже несколько лет послом России в Ташкенте является татарин Фарит Мухаметшин. Для нас важнейшим партнером является Международный фонд имени муфтиев Бабахановых, учрежденный в преддверии III Всероссийского мусульманского форума. На протяжении более 40 лет муфтии Среднеазиатского Духовного управления мусульман (САДУМ) Бабахановы олицетворяли Ислам в Советском Союзе — одной из крупнейших евразийских держав в истории, где проживало более 60 млн мусульман. В 1943 году в создание ДУМ Средней Азии и Казахстана внесли огромный вклад татары — муфтий ЦДУМ Габдуррахман Расули и ряд других имамов. Они вели переговоры с советским руководством и способствовали созданию там Духовного управления мусульман, во многом по образцу ЦДУМ. Именно медресе «Мир-Араб» в Бухаре и Ташкентский исламский институт в годы руководства САДУМ Бабахановыми выпустили большинство нынешних российских муфтиев. После распада СССР эти связи во многом прервались, но в этом году прошел восстановительный визит в

Узбекистан одного из соучредителей Регионального отделения Фонда им. муфтиев Бабахановых, председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрата Идрисова. Так, сегодня российские ученики Бабахановых — имамы «бухарской школы» — воздают дань уважения своим наставникам. Нить, связывающая между собой мусульман России и Узбекистана, больше уже не прервется.

Действительно, роль, которую играет мусульманский фактор, становится все более значимой. Исторический визит президента Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия и вручение премии имени короля Фейсала президенту Татарстана Рустама Минниханова продемонстрировали высокое уважение к России в мусульманском мире. В рамках Шанхайской Организации Сотрудничества российская модель становится объектом следования для его членов. Договор о коллективной безопасности (ДКБ) продемонстрировал свою эффективность в борьбе с экстремистскими и террористическими течениями.

Умма на российской арене

С 2010 года в Москве проходит Всероссийский мусульманский форум. Форум носит название «Ислам в России — гарант российского гражданского общества». В резолюции Всероссийского мусульманского форума «Верующие России за единство и стабильность», прошедшего в 2014 году, указывалось: «Обсудив проблемы развития мусульманской уммы России и актуальные проблемы поддержания диалога с российским обществом и государством, направленным на консолидацию всех здоровых общественных сил, Форум подтвердил важное значение в общественно-политической жизни страны мусульманской уммы, как активной и созидательной социальной силы, имеющей богатую историю и традиции, интеллектуальный и социальный потенциал».

Немаловажную роль в росте престижа уммы играет сам рост активности российских мусульман. В нынешних российских условиях она все более приобретает просветительский характер. Это видно и в сферах, наиболее доступных для образованной молодежи. Так происходит развитие и интеграция мусульманского интернет-пространства уже не на основе сотрудничества радикальных и (или) зарубежных сайтов, а российских интернет-изданий в рамках ханафитского мазхаба. В

течение года создан информационно-аналитический портал islamrf.ru, налажены контакты с исламскими информационными ресурсами (islamnews.ru, islam.ru). Огромную роль играет начало издания первой еженедельной всероссийской газеты мусульман «Медина аль-Ислам». Она приобретает все больший охват по стране, все оперативнее откликается на происходящие события, в том числе и на подготовку думских и президентских выборов.

Можно до бесконечности долго рассуждать о процессах религиозного возрождения в постперестроечной России, но без обсуждения главного вопроса — вопроса о финансировании этого самого возрождения — мы так и не продвинемся дальше виртуального теоретизирования. Подобно дореволюционной российской умме, на помощь приходят благотворительные институты, созданные самими мусульманами. В центральной части России в наши дни заметна работа четырех фондов: Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Фонда им. имама Абу-Ханифы, Фонда им. Ш. Марджани, Фонда имени муфтиев Бабахановых (о нем говорилось выше).

Благотворительный Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования был учрежден в 2006 году Советом муфтиев России, Центральным Духовным управлением мусульман России, Координационным центром мусульман Северного Кавказа, Международной исламской миссией, при поддержке Администрации президента России и правительства РФ. Новый Фонд как проект возник после беспрецедентной деятельности президента Путина по «прорубанию окна» в исламский мир. Отныне государство и мусульманские организации в тесном сотрудничестве смогут определить приоритетные задачи по развитию Ислама, одновременно избежав двух крайностей: финансирования экстремистских школ и имамов и перетекания денег уммы в «частные карманы», как это нередко происходило с арабскими и турецкими деньгами. Для функционирования данного фонда выбрана самая оптимальная схема соотношения интересов государства и мусульманских организаций, позволяющая вести независимый аудит, но не позволяющая насаждать диктат в адрес российских приверженцев Ислама.

Фонд имени имама Абу-Ханифы был учрежден в 2007 году «для поддержки просветительских проектов и деятельности молодых представителей российской уммы

по развитию гражданского общества» — как это значится в уставе Фонда. За время его деятельности уже были профинансированы многотомник «Ханафитский фикх в новом обличье», «Абу-Ханифа: жизнь и наследие», первые тома словаря «Ислам в Российской Федерации» и множество других книг по тематике ханафитского мазхаба. Но самым значительным изданием стал новый перевод тафсира Абдуллы Юсуфа Али. Фонд им. Абу-Ханифы воссоздал ханафитскую школу в России. Ханафитский прорыв состоялся, медресе и исламские вузы России получили учебные пособия по ханафитскому мазхабу, новый тафсир и другие издания Фонда им. Абу-Ханифы вытесняют и скоро вытеснят экстремистские книги.

Фонд имени Шигабутдина Марджани также создан в 2006 году. Его цель — содействие деятельности в сфере науки и образования, культуры, искусства, просвещения мусульман. Оценивая деятельность этого Фонда, мы отмечаем для себя его своеобразную связующую роль между среднеазиатской и внутрироссийской культурами: ведь руководитель Фонда меценат Рустам Сулейманов, будучи татарин, родился в Узбекистане. И еще один важный аспект: наконец-то татарские бизнесмены стали вкладывать средства в социальные и научные проекты.

В течение всего лишь одного года деятельность вышеперечисленных фондов уже привела к значительным изменениям в культурной и просветительской сферах в деле развития уммы. Безусловно, кроме этих фондов существуют десятки других благотворительных организаций во многих регионах страны. Их задача, как нам представляется, — создать независимое от внешних источников финансирования и стабильно развивающееся исламское пространство. Оно должно находиться в тесном взаимодействии с российским государством, гражданами которого мы являемся, и развивать добрососедские отношения с другими конфессиями нашей страны. Если эта задача сформулирована правильно и это намерение — верное, Всевышний поможет мусульманам.

Таким образом, за 5 лет, прошедших между Всероссийскими мусульманскими форумами, российская умма проявила себя в сфере внутренней и внешней политики, медиа- и образовательных проектов. Финансирование внутрироссийских проектов все более покрывается целым рядом отечественных фондов. Закрепление достигнутых

результатов и достижение новых целей, которые будут объявлены на следующем Всероссийском мусульманском форуме, являются нашими приоритетами.

Список литературы:

1. Васильев Л. С. История Востока. — М., 1999. — Т. 2.;
2. Гараджа В. И. Религиоведение. — М., 1995;
3. Гараджа В. И. Социология религии. — М., 1996;
4. Мухитдинов Д.В. Ислам в России., - М., 2014
5. Основы религиоведения / Под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1999;
6. Радугин А. А. Введение в религиоведение. — М., 1996.